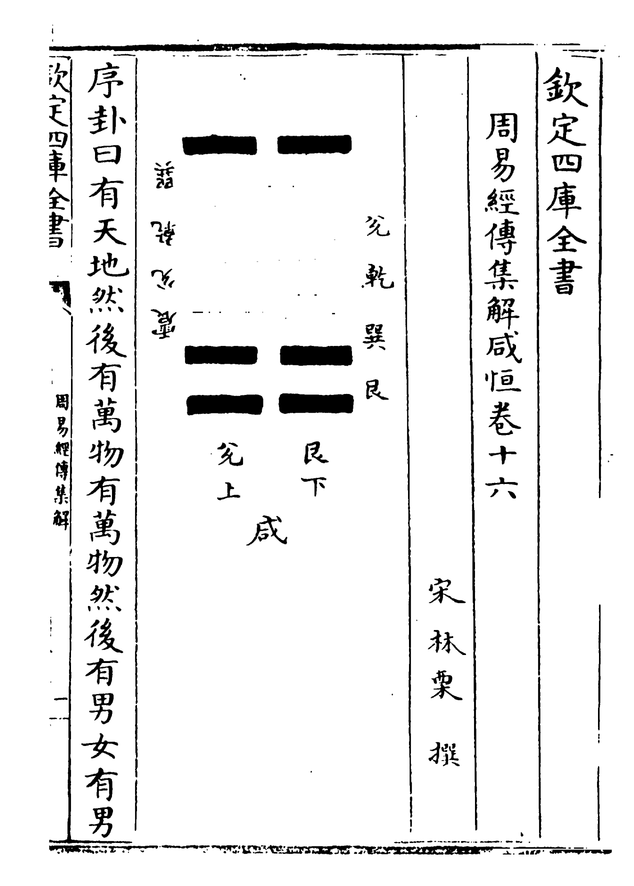

經部

周易經傳集解咸恒卷十六

宋 林栗 撰

咸

序卦曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男

女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

至哉言乎生民之道人倫之本於是乎在矣上經首乾坤下經首咸恒斯其旨矣乾坤天地也坎離男女也咸恒夫婦也咸恒之所以繼坎離也夫震巽艮兌者皆乾坤之索也而獨以坎離為男女者舉其中以該長少也有長少則坎離為中无長少則坎為男離為女而已一陰一陽皆有配合之義也獨以咸恒為

夫婦者舉其常以該其變也夫婦之道以二少相感而成以二長相安而正然父子君臣尊卑上下可得而言之矣何者有天地然後有萬物人與草木禽獸無以異也有萬物然後有男女人與草木禽獸無以異也有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子人始有以别於草木禽獸矣有生而無知者草木是也有知而無禮義者禽獸是也飢而食渴而飲牝牡之情孳乳之愛禽獸與人同耳然而父子不能以相親夫

婦不能以相保無禮義之故也人之所以有禮義者聖人者出而教之也聖人之為教也造端乎夫婦而推本於父子制治於君臣而致嚴乎上下所以立人道中天地而與之參也咸恒為下經之首不其然乎咸亨利貞取女吉彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

下艮上兌成卦曰咸者初爲艮二爲巽三爲乾四爲兌艮少男也兌少女也男女慕少者人之至情也夫婦及時者人之大欲也此艮兌之所以爲咸也覆而取之有震巽之象焉震巽爲長艮兌爲少少而相與長而相安夫婦之道得矣豈不樂其所自生而本其所自始乎樂其所自生本其所自始則震巽艮兌者皆乾之所造也乾爲天爲父爲君无天何始无父何生无君何戴禮義之所自出也故曰有夫婦然後有父子有父子然後有君臣

聖人豈強為之哉无父无君則更相殘併惟力是視二少不得以相與二長不得以相安淫而暴之亂而棄之與禽獸何以異哉故曰先王有至德要道以順天下民用和睦上下无怨斯之謂也咸亨利貞取女吉何謂也子曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也夫婦之道男女之既成者也是故不可以稱元亨者嘉之會利者義之和貞者事之幹斯可得而言之矣艮剛也而下於

兌兌柔也而上於艮咸之所以亨也艮為山兌為澤山之氣下於澤所以感之也澤之氣上於山所以應之也二氣感應以相與咸之所以利也艮止也兌說也止而說咸之所以為貞也以色交者色衰而棄以利合者利盡而踈其能止而說乎艮為男兌為女男下女咸之所以取女吉也男不下女而女從之非貞女也君不下士而士從之非貞士也如是者不可取女者請期納采親迎古之取女而御輪所以下之也

其取士也就見於其家聘問於其野所以下之也取女如是則亨利貞而吉矣夫豈惟女之吉哉取之吉也斯道之亡也久矣親迎之禮廢於夫婦之間就見之儀蔑於君臣之際為女與士者不待禮而行為君與夫者惟其易與而畜之未有不悔於其終者也可不戒哉可不念哉故曰天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣天不下降則地不上騰君不下求則臣不報國萬

物之情孰不如此聖人之所以感人心而天下和平

用此道也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山者艮也澤者兌也澤无在山上之理而此象言之

者猶天在山中之義也澤之氣上蒸於山為雲霧為

流泉山之草木莫不頼其潤是山上有澤也故說卦

曰山澤通氣而釋象曰二氣感應以相與也春秋左

氏曰澤竭則山崩亦其義也或曰澤之氣上於山既

聞其義矣二氣感應以相與則山之氣下於澤可得而聞乎曰山之氣土氣也澤之氣水氣也澤无土氣何以鍾聚水潦而化育出魚乎故曰君子以虛受人山至高也澤至卑也而山上有澤者以其虛而受之也巍然石山不生草木者无以受之故也是故古之明王聖主必虛其心以通下情然後忠言至計可得而入矣

雜卦曰咸速也

咸之為卦以二少相感而成其在六爻以感人遲速為義夫氣同則從聲比則應志趣苟合則傾盖而相投情素不通則白頭而未察故王者感人以速為貴聖哲之治其應如響一日克己復禮天下歸仁焉德之流行速於置郵而傳命也咸之諸爻皆有正應以常情度之二五得中宜為咸感之盛然二言腓五言晦不應咸感之義何也陰陽偏毗无相與之意也故夫泰者天地之交也咸者山澤之交也以九居二以

六居五則應夫交泰之義今九五毗於陽六二偏於陰則不應咸感之義矣乃若九三上六其失惟均獨初六以陰居剛九四以陽居柔於是有相與之意而初為艮四為兌又各在一卦之初斯為速感之象矣故聖人近取諸身拇腓股心脢輔分布六爻以明王者感人之象即其象而其義粲然矣

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

初六艮也以陰居剛而在一卦之下應乎九四之兌

故曰咸其拇咸感也拇足之巨指也艮為指而在下體之下拇之象也初六九四艮兌相與咸其拇之象也足將動而拇先焉咸其拇者感其動之速也感道有三感人以言民亦以言應之上六是也感人以動民亦以動應之初六是也感人以心民亦以心應之九四是也夫民者至愚而神者也可欺而來不可欺而留也感人以言人未之信也感人以動則可以來之矣然苟无以得其心則不旋踵而去耳詩云惠而

好我携手同行惠而好我携手同歸是可欺而來也
又曰逝將去汝適彼樂土逝將去女適彼樂郊是不
可欺而留也孟子曰以力服人者非心服也力不贍
也以德服人者中心說而誠服也此初六九四之辨
也然初六之咸其拇非九四而誰歟四无以得其心
彼曷為來也所以然者道有誠偽故化有淺深初言
其來四言其服其揆一也是以爻辭但曰咸其拇而
不係以吉凶悔吝之辭文成於彼而起義在此故子

曰咸其拇志在外也外謂四也初六之來其志在於求四而已此與泰之初九拔茅征吉志在外之義同

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

六二巽也以陰柔而在下卦之中應乎九五之乾曰咸其腓腓脛腨也巽為股而在下體之中腓之象也五為乾二為巽乾尊而巽卑剛上而柔下无相與之意咸其腓之象也夫拇主乎動舌主乎言心主乎思感之所在雖有淺深然无感不應无求不與矣若夫

施於塊然脛腨之間孰應而與之乎感而莫之應求而莫之能與則害之者至矣故曰凶又曰居吉以六居二而體乎巽臣道也婦道也男下於女女乃從之君下於臣臣乃應之今九五不下於二二之不應乃五之凶而非二之咎也往而求之諫則不行言則不聽欲无凶得乎居以待之斯為吉矣故子曰雖凶居吉順不害也二遠於九五而近於九三五猶不足與而況於三乎居中守正而巽順以行之可以免於害矣

若初六九四往来憧憧而不相感應則害將至焉是以貞吉而後悔亡来感則為害也說者以爻辭凶吉相隨故指腓為躁動之物腓腨肉也何謂躁哉以文害辭失之遠矣

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

九三上體為乾下體為震以陽居剛而在下卦之上應乎上六之巽故曰咸其股股髀也震為足巽為股

而在下體之上股之象也九三上六无相與之意咸其股之象也夫震長男巽長女配也乾西北巽東南遇也剛下而柔上宜若感矣然巽一而乾震二是二君而一民也既殊二少之情又无相與之意是以謂之股也股居上下之交動靜之際坐作進退於是乎賴之宜若異乎腓矣然以動則係乎拇以思則係乎心心不思拇不動股雖欲行而不可得也感在於此亦不常處矣故執其隨語有之十羊九牧羊不得食

人亦不得息况二君而一民乎以二君而求之一民君有餘而民不足其勢必將執六二而隨之如股欲隨腓而動也股欲隨腓而腓則不動矣故曰往吝二之中正不肯應五其肯從於三乎往而求之羞吝之道也故子曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也下謂二也亦謂其所執卑下也將為民主而志在隨人其所執下矣或曰乾為首震為足而取諸巽股以為象何哉曰乾震合體則手足之象俱變矣三在下

體之上乘於二而應乎上舍巳而隨人二爻皆巽也

三之為股不亦宜乎

九四貞吉悔亡憧憧往来朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往来未光大也

九四上體為兑下體亦為兑以陽居柔而在上卦之下故曰貞吉悔亡以此為貞斯為吉矣得其貞吉悔可亡矣兑為說而在上體之下股脢之間心之位也所謂感人心而天下和平者也所以然者初六九四

下艮上兑有感應相與之意也故曰憧憧往来說者皆曰憧憧而往来按易字義嚴於春秋不如是之贅憧者蓋心未定之辭其文從心從童猶童心也二少相感有童子之心焉下兑上兑是以係之憧憧也乾之乾乾坎之坎坎夬之夬夬皆如是矣夫艮一也而兑二是一君而二民也一君二民君子之道以此為貞宜其吉矣往来者感應之謂也四居上下之交進退之際有往来之象焉曲禮曰往而不来非禮也来

而不往亦非禮也三與五皆體乾而以陽居剛二與上皆體巽而以陰居柔遠近相形邪正相雜故其陰陽專獨无往来之意惟初四二爻艮兑相與无他爻以分其應其志交其情説故一往一来其心憧憧然應咸之義矣故曰朋從爾思思者心也朋者衆也陰為衆下兑上兑是以係之也天下雖朋衆莫不從爾所思矣愛之則存利之則至親之則父子虐之則仇讎故曰觀其所感而天地萬物之情可見也天地萬

物猶不外於吾心而況樂生惡死趨利避害與我无異者哉是以古之聖人勞而即安則思民之勤寒而御衣則思民之凍飢而進膳則思民之餓上棟下宇則思民之暴露左嬪右姬則思民之怨曠老吾老以及人之老幼吾幼以及人之幼所欲與之聚之所惡勿施爾也天下之心其有不感者乎故不曰感其心而曰朋從爾思聖人之旨深切著明矣故孑曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也感人之道惟四

為至然猶曰悔亡云者為其剛上柔下若未相感則幾有疑阻之害焉惟其既已感應而相與故初雖柔而其體則艮四雖剛而其體則兑或往或來彼此无間固不害於剛上柔下也係以悔亡不亦宜乎若九二六五中正相與則无悔亡之辭矣夫既已感其心則止而說可也然猶曰往來云者為其以九居四以位則未光以時則未大位乎進退反復之閒是以其心憧憧而其跡往來未定也若六五九二中正相與

則无憧憧往来之辭矣是以泰之二五其體艮允其象為帝乙歸妹朋亡得尚乎中行元吉光大不亦宜乎故子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮蓋言天下之人不異於一人之心聖人之所以感人能舉斯心加諸彼而已夫又别有何思别有何慮乎是以反復言之為君人者之鑑也其詳解見繫辭

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

九五乾也以陽居剛而在上卦之中應乎六二之巽故曰咸其脢脢背脊肉也乾為圜而在上體之中脢之象也自三至五皆有乾象三乾之初震為足四乾之中坎為心五乾之少則艮為背矣九五體乾而以陽居剛六二體巽而以陰居柔了无相與之意咸其脢之象也脢與腓股无感應之理而脢特甚焉何者與心相背而不相得也塊然居上而无所知覺也喻人之心不知其休戚而能感人者自古及今未嘗有

也陽為尊陰為卑陽為富陰為貧陽為貴陰為賤若九五者可謂富貴而尊高者也貴為天子而不以逮下則貴曰驕而賤曰陵矣富有天下而不以分人則富曰侈而貧曰困矣君尊如天臣卑如地天下高則尊者愈亢而卑者愈沉矣堂上遠於百里君門遠於萬里内外猜阻而上下背馳矣五之於二既无相與之意而比於上六舍二而求上上則與之騰口說而已其背馳也不亦宜乎故曰无悔夫聚人所欲而去

其所惡未有不得其心者也施其所惡而奪其所欲未有不失其心者也若九五者咈百姓以從巳之欲是與民相背者也與民相背民亦背之而去而理之必至自取之也復何悔乎如二言腓三言股皆謂所感者賤不當其心感在皮膚人莫之應耳然以其在下體感道未至猶可以悔過修德推誠及物兾能感其心也是以六二九三皆不能无悔至九四而後悔亡所謂愛人不親反其仁治人不治反其智禮人不

答反其敬行有不得者皆反求諸已盡其在我者而天下之心得矣至於九五任其獨富之情逞其自賢之志民窮而主不恤下怨而上不知以至於危亡而不悟者也尚何能悔乎商周之亡秦隋之敗皆是物也雖欲悔之固已无及矣此與同人于郊无悔之義同而說者獨謂九五中正而以无悔為盡善之辭以此學易是亦學其悔矣子曰咸其脢志末也末謂上也亦謂其志淺末者也為天下主而以近習為悅以

口舌為能其志固已末已

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

上六巽也以陰居柔而在上卦之上應乎九三三乾震也故曰咸其輔頰舌六二既為巽是上六又居一卦之終而兌之上爻也兌為口舌而在上體之上故有輔頰舌之象馬傳曰動民以行不以言咸其輔頰舌者感人以言也感人以言人必以言應之所謂以言教者訟也故子曰咸其輔頰舌滕口說也依虞本

作騰上六雖剛下柔上有相與之形而偏陰獨陽无相與之意三體乾震既二君而一民矣而又近乘九五莫知適從相與滕口說而已讒諂並興訟誹交作騰口說之謂也

震兌乾巽

兌乾巽震

巽下
震上
恒

序卦曰夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

恒之為卦咸之反也自咸之恒上下相易二五迭居而成卦也上下相易則艮為巽兌為震矣二五迭居則陽處柔陰處剛矣夫艮兌者夫婦相感之道也是故剛下而柔上以明男下女之義也既已相感則咸為震巽震巽者夫婦居室之道也是故柔下而剛上以明女從男之義也恒之言久也夫婦居室長久之

道是以謂之恒也男動乎外女巽乎內家之恒也君動於上臣巽於下國之恒也然而昧者觀之則曰剛上而柔下上動而下巽斯可久而无變者也久而无變則上下否隔而內外乖離矣烏能恒哉易曰窮則變變則通通則久此則恒之義也是故剛柔相易二五迭居所以為恒其德而悔亡者也受之以恒斯其義矣

恒亨无咎利貞利有攸往彖曰恒久也剛上而柔下雷

風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

下巽上震成卦曰恒者初為巽二為乾三為兌四為震震為長男巽為長女閨門之政聽命於長室家之道永終是圖此震巽之所以為恒也至於四象八卦反復相取中含乾象則已備見於咸矣或曰易六十

四其對者五十有六吾子皆別言其義獨咸恒二卦相通為例何也曰此自然之理先聖之述也其敢有所增損於其間哉何獨咸恒乾坤亦然也乾坤二卦兼明終始之義咸恒二卦兼明離合之情是故相通而為例也上經首乾坤以明天地之道下經首咸恒以明夫婦之宜豈得與餘卦同日而論哉恒亨无咎利貞利有攸往何謂也曰震剛也巽柔也剛下而不上則貴反陵於賤矣柔上而不下則卑反踰於尊矣

剛上而柔下恒之所以亨也震為雷巽為風雷動而上風巽而下雷作於前風隨於後雷風相與恒之所以无咎也巽風也震動也巽而動恒之所以為利也六爻剛柔各從其應而不相犯恒之所以為貞也震為春巽為夏兌為秋艮為冬艮也者萬物之所成終而所成始也恒之上六體乎艮反之則為咸是故有終始之象焉終則有始恒之所以利貞有攸往也所以然者夫婦之道君臣之義其情不可一日而不交

其位不可一日而不正也故雖剛上柔下六爻皆應茍非雷風相與巽而動終則有始何以能亨无咎利貞利有攸往哉故夫子推言天地日月四時之義以明聖人之道焉天地之道所以能行者久而不已也日月之照所以能久者運而不息也四時之成所以能久者變化而不窮也聖人之所以化成天下悠久无疆者亦體夫天地日月四時之運動變化而已矣夫日行天之一度月行十三度有奇茍非天運之速

則日一歲而一周月三旬而一至也安能朝出而夕入東見而西墜乎是故聖人觀其所恒而見天地萬物之情未有不變通而能之者也久於其道其是之謂乎或曰天尊地畀乾坤定矣恒以剛上柔下為義不取諸乾坤而取諸震巽何也曰天地定位雷風相與位定而不交故其卦為否相與而不易故其卦為恒也

象曰雷風恒君子以立不易方

雷者震也風者巽也雷動而上風巽而下斯以為恒乎曰未也雷作於前風隨於後斯以為恒乎曰未也雷之與風相與於无形相追於不一又孰知夫雷上而風下耶雷先而風後耶雖不可知而上下先後剛柔之常理不可易也茲其所以為恒歟故説卦曰雷風相薄又曰雷風不相悖惟其相薄而不相悖上下屢易而有不易者存是以謂之恒也君子之行有時而剛有時而柔有時而動有時而巽初无執一之弊

其所謂不易者擇乎中庸而已矣故曰德无常師主善為師善无常主恊于克一終始惟一時乃日新是以法雷風之象而立不易之方也故曰恒德之固恒雜而不厭恒以一德皆是之謂矣

雜卦曰恒久也

恒之為卦以二長居正而成其在六爻以變通能久為義不變則不通不通則不久也夫婦之道久而不變不有沉溺之失必有乖離之憂君臣之道久而不

變不有倒持之弊必有驕亢之悔矣以此為恒未見其能久也是故恒之諸爻皆有正應剛上柔下而言恒則初六九四宜若恒矣以剛柔當位而言則九三上六宜若恒矣然而初有變恒之凶四有无禽之咎三有不恒之羞上有振恒之敗者久而不變也至於九二六五既非當位之爻又反尊卑之正而二為悔亡五為恒其德者通變而能久也咸恒二卦相通為義自咸之恒其不變者初與四三與上其能變者中

二爻耳千變萬化而不失乎中恒久之道斯為得也

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

初六巽也以陰居剛而在一卦之下應乎九四四乾震也故曰浚恒浚深入也巽為入而在卦之最下故有浚恒之象夫震巽者固其所以為恒者也然自咸以來初六九四未之有改而初又巽焉乾健震動亢然於上而巽入于下求之愈深是以浚為恒也故曰貞凶无攸利夫下之情莫不願達於上上之情莫不求

通於下然而下常苦上之難達上常苦下之難知今也以浚為恒而貞固守之則下情不上達上情不下通矣君之視臣如鬼蜮臣之視君如路人貴賤之勢邈乎相遼休戚之情了不相及徒相與為凶而已其何利之有焉故子曰浚恒之凶始求深也夫婦之初君臣之始不求其開心見誠相與以濟而求其深情厚貌便佞而詭隨未見其能久也人有毀魏徵於唐太宗者溫彥博曰徵為人臣不能着形迹遠嫌疑而

被飛謗是可貴也徵謝曰君臣同心是謂一體豈有罝至公事形迹若上下共由玆路邦之興喪未可知也罝至公而事形迹其浚恒之謂乎孫復石介曰初六九四是夫婦君臣始相正之時男始責其女而過深女不安其室矣君始責其臣而過深士不安其朝矣信如所論是乃不以苟合者正於其始不悔於其終聖人何咎之哉

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

九二乾也以陽居柔而在下卦之中應乎六五之巽故曰悔亡夫下乾上巽宜若失其所以為恒者矣然咸恒之變惟此兩爻所謂變通而能久者也二五得中所謂君子而時中者也乾健而下際巽順而上行繫之悔亡不亦宜乎故子曰九二悔亡能久中也記曰中庸其至矣乎民鮮能久矣又曰人皆曰予知擇乎中庸而不能期月守也久於其中又何悔之云乎咸以剛下柔上為義初六九四反之而以少為咸恒

以柔下剛上為義九二六五反之而以中為恒是以

初悔而卒亡二爻之辭同也

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容

也

九三上體為兌下體亦為兌矣陽居剛而在下卦之

上應乎上六之艮故曰不恒其德九三上六咸之變

者也其在咸也雖有逮下之象而无相與之情固已

不當其處矣今而在恒猶將執而不變以為陽乎則

上下皆兌也以為陰乎則爻位皆剛也既无往来通變之情又失剛上柔下之義是不恒其德者也不恒其德者昔之乾震今化而為兌矣或曰咸之六爻四象八卦至恒皆變獨以九三為不恒何也曰二五在咸乾巽也其在恒猶巽乾也上下相易內外相與夫婦之道君臣之義也非不恒其德者也九四之兌變為乾震初六之艮變而為巽是上下內外不相與者也是以久而无禽九二乾震變而為兌上六之巽變

而為艮是君臣夫婦易位而亂倫者也是以謂之不恒也男位乎内女位乎外家之不恒也衣下而裳上冠降而履升國之不恒也故曰或承之羞承之者九二是也為君而受制於臣為夫而受制於婦非獨自取其辱也或承之者亦被其羞矣何以言之二五中行於德為有恒矣然猶不免於悔者為其承於九三則剛下柔上有易位之嫌也夫則制於婦矣而弟又聽於其妻父則陵於下矣而子又降於其臣雖迹同

而事異欲人之无議胡可得耶故曰貞吝或曰咸言往吝而恒言貞吝盖相因之辭乎曰然咸之九三乾震也其上六巽也夫乾震者非巽之所能陵也以乾震而下於巽雖不能感猶未失其道是以往而後吝也今恒之九三兌也其上六艮也艮之乘兌固其所也以此為貞其吝不亦宜乎故子曰不恒其德无所容也三以陽剛而體乎柔說受制於上六而甘心焉其所承乘皆乾也乾為君子兌為小人宜其見棄於二

陽而莫之容也子曰南人有言曰人而無恒不可以作巫醫善夫不恒其德或承之羞又曰亡而為有虛而為盈約而為泰難乎有恒矣世之巫醫内无其術而欺世盜名以取厚利者所謂亡而為有虛而為盈約而為泰者也或為承之者固將以為實有也及其敗而受其羞不亦宜乎今九三内不能正室而外甚剛彊若固有之真无恒之人也故曰不占而已矣夫不占巫醫豈受其誤不承九三豈受其羞哉

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

九四上體為震下體為乾以陽居柔而在上卦之下應乎初六之巽故曰田无禽咸之初六其體艮也艮為黔喙之屬故有禽象今而在恒其體巽也巽為入為伏而在地位之下田无禽之象也所以然者剛上柔下而不能變通故也乾為健震為動動而健者日以升入而伏者日以沉是以雖田而无獲也夫九四初六咸之所謂貞吉悔亡者也以此為恒何遂至於

无斁哉曰咸以二少成卦而九四者人心之位也取諸速感之象是以繫之悔亡然以九居四以位則未光以時則未大或往或來憧憧未定也顧猶有所待焉爾以此為恒久而不變剛上而柔下上動而下巽則夫四者豈足以宅中圖大而受海内之歸哉天無二日民無二王六五在上民之所歸往也四之无禽不亦宜乎故子曰久非其位安得禽也為其剛柔雜居是故猶有田之辭焉

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

六五巽也以陰居剛而在上卦之中應乎九二之乾故曰恒其德恒之成卦也剛上而柔下其在中爻也剛下而柔上柔上而得大君之宜剛下而不失為君之道是之謂能恒其德日新而可久者也書曰惟尹躬暨湯咸有一德克享天心斯之謂矣故曰貞婦人吉夫子凶夫六五之所以為恒者通變而時中故也

若以為貞則失之矣為君而用臣道為夫而用婦道貞固守之其能久乎聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮若六五者亦有可以為貞者矣在婦人則吉於夫子為凶也婦无再醮之義既嫁從夫既寡從子雖尊居五位未嘗不以順為正也若夫子者制命義者也以順為正凶其免乎故子曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也孫復石介以為九二六五皆失恒義所謂悔亡不足尚也所謂恒其

德者婦吉而夫凶也夫凶而婦為吉愚未之前聞矣

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

上六艮也以隂居柔而在上卦之上應乎九三之兊故曰振恒振奮也自下而上謂之振六之隂柔奮乎一卦之上故有振恒之象焉夫恒以二長成卦三上二爻宜在所取而乃易位而亂倫以九居三不恒其德以六在上振以為恒宜其自取於凶吝也故曰凶

書曰牝雞司晨牝雞之晨惟家之索況决起而飛逆

而上者乎其凶必矣子曰振恒在上大无功也夫振恒者豈求凶哉其志將以求功也凶且不免何功之有是以聖人逆探其志而告戒之此與師六三大无功之義同也或曰上六言振將无取於艮乎曰何為其然也艮止也上卦之上非陰柔之所宜止也止於九三六五之上斯謂之振恒以物極則反象窮則變上六之艮反而為震震者振也肇允彼桃虫拚飛維鳥履霜堅氷牝馬為龍皆是類也可不戒哉可不懼

哉按虞張本振並作震

周易經傳集解卷十六

欽定四庫全書

周易經傳集解遯大壯卷十七

宋　林栗　撰

乾乾巽艮

艮下
乾上　遯

序卦曰恒者久也物不可以久居其所故受之以遯

遯之成卦恒之變也自恒之遯二五相易變其上爻

而成遯也二五相易則乾巽不交矣變其上爻則陽剛居外矣夫乾以三陽而降於三陰之中雖剛柔上下進退无常然皆内陽而外陰内健而外順是以為咸為恒也今二五變而不交上九出而居外則是内陰而外陽内柔而外剛矣是以謂之遯也遯之言退也二陰浸長得位居内四陽雖盛失勢居外小人進而君子退也主君子而言是故以遯名之君子也者知進退存亡而不失其正消息盈虛與時偕行者也

四陽見二陰之長遯而去之所以全其剛也或曰三陰長而為否五陰極而為剝君子猶居其間二陰方長四陽未衰曷為遯哉曰否陰三故自四以往君子居之剝陰窮於五故上九一爻君子居之遯陰方長未可與爭君子是以見幾而作也今夫泰交之世非盡滅小人而獨生君子也小人變而為君子也否剝之世非盡滅君子而獨生小人也君子化而為小人也故一陰之生則曰不可與長也二陰之生則曰浸

而長也若三陰之長則君子之黨半為小人其道消矣故夫知幾之君子見二陰之浸長懼為所消是以遯而去之也苟晏安酖毒懐禄不去則日朘月削陷於柔邪而不自知矣二陰而遯不亦宜乎

遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

下艮上乾成卦曰遯者初為艮二為巽三四為乾乾陽也艮亦陽也同類相從固其所也又何遯哉乾健

也艮止也下止而應上健而行斯其志矣又何遯哉為其有巽之象焉巽為入為伏而在下卦之中乾之所為遯也彼以柔巽之道既入而伏其中矣而乃以高爵重禄啗我以利甘辭媚色陽為深交君子於此可不遯而去之乎何者其措心積慮惟欲吾道之消也遯亨何謂也曰遯非可亨之時能遯而後亨也于斯之時茍不知遯則君子之道日消而盡何自亨哉否之六二亦曰大人否否則不亨也夫以九五當位

而有六二為之應然而遯者何也消息盈虛與時偕行也君子履霜而知堅氷之漸可以牽於係應而不自為去就也哉故曰尺蠖之屈以求伸也龍蛇之蟄以存身也君子之遯以求亨也小利貞何謂也曰陽為大陰為小方遯之時二陰浸長而皆有其應六二居中而巽以承上以此為貞小人之利也夫所惡於二陽者為其浸長而不可遏也茍貞於此則小人在下而君子在上何不利之有哉是故泰之二五則利

君子貞否之二五則不利君子貞遯之二五猶小利貞不可以大有為也夫九五六二三卦不殊則君子小人之貞有利不利焉可不深求其故哉故子曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯遯之時義大矣哉蘇氏曰遯非避患之遯以為非遯无以反乎其君之心也今二陰在内而其勢至鋭而其朋至寡鋭則其終必至於勝寡則其心常欲得衆聖人畏其有必勝之漸而知其乖衆之意是以使

陽遯陰陽皆遯則陰无與處而思求陽陰思求陽而後陽可以處此遯之所由亨也蘇氏此論是非相雜近於押闔要君者之所為懼學者之易流不可以訓故為正之夫二陰方銳其黨未強而其勢必勝與之爭則吾道必消不爭亦必消惟遯而去之則可以全剛也非獨可以全吾之剛亦足以悟君之感也四陽既遯陰无能為危莫與持顛莫與扶則將反之而為大壯矣故聖人作易以壯繼遯蓋言二陰之世君子

能遯則大壯有反掌之易惟其懷禄不能遯去則日
消而為陰陰遂強盛而不可救耳茍已遯而君猶不
悟則如之何曰遯而不悟則否之象見矣險德避難
斯亦可矣又何求哉故齊歸女樂三日而夫子出走
猶曰遲遲吾行蓋有所待焉爾孟軻三宿出晝而齊
王不追然後浩然有歸志也而蘇氏以為非避患之
遯是豈要君之遯乎又謂陰思求陽則陽可以處夫
陰之用事未嘗不思求陽也求而與之者是為其所

消也故遯之九四九五皆有正應與之嘉好脫身而去莫之肯留者畏其消也荀曰陰思求陽則陽可以處如是則小人為主君子為客遯何自亨哉由遯而為大壯亨之義也王叔文用事以杜佑故相名高位重使領度支而已為之副君子觀此之象可以不遯乎哉賈耽鄭珣瑜去之晚矣

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天者乾也山者艮也山從地而高極其崇峻疑若陵

於天矣然天益髙遠終非山之所能陵也君子之於小人豈將惡而絶之哉草木禽獸无所不愛而況人乎近之則不遜遠之則怨小人之常態也不可得而親不可得而踈君子之道也是天山之象矣天之所以遠於山者以其尊也君子所以遠於小人者以其嚴也惡之則怨不嚴則瀆怨則召禍瀆則招侮不惡而嚴小人自遠矣故子曰茍志於仁矣無惡也人而不仁疾之已甚亂也是不惡之義也動容貌斯遠暴

慢矣出辭氣斯遠鄙倍矣嚴之義也是故君子有三變望之儼然即之也温聽其言也厲其守身之道歟

雜卦曰遯則退也

遯之為卦以二陰浸長而成其在六爻以陰進陽退為義夫陰陽之相為進退如晝夜寒暑之常然方其進也一用而有餘及其退也五存而不足復姤是也而況於臨遯乎夫臨之世四陰在上而不能禁二陽之長則遯之世四陽在上將何以禦二陰之衝乎然

君子之於小人有覆育之心而无疾惡之意是以其卦為臨小人之於君子无忠信之實而有詐諼之情是以其卦為遯也初六有遯尾之厲六二有牛革之堅陰進之爻也九三係遯九四好遯九五嘉遯上九肥遯其四陽之退乎

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

初六艮也以陰居剛而在下卦之下應乎九四四乾兌也故曰遯尾兌西方之卦有虎之象焉自兌而乾

由西而北遯之勢也易以上為首初為尾遯自內之外故初六為遯之尾夫六二在遯之世小人居中而用事者也初六在遯之世小人在下而圖進者也小人進則君子遯矣方遯之時四陽外嚮而初蹴其尾迫之使遯也故曰厲又曰勿用有攸往夫猛獸之遯也妥其尾而莫敢逐或者從而蹴之其首必反不亦厲乎為其體艮而居下故戒以勿用有攸往而已大壯之上六遯之初六也大壯之六五遯之六二也六

二用事故在壯則喪羊而无悔初六方進故在壯則觸藩而无攸利聖人知遯有反壯之理故以尾為象而戒之勿往初六不往而順以承上豈有羝羊觸藩之禍乎故子曰遯尾之厲不往何災也聖人之愛君子而懲小人至矣

六二執之用黄牛之革莫之勝説象曰執用黄牛固志也

六二巽也以陰居柔而在下卦之中應乎九五之乾

故曰執之用黄牛之革莫之勝説執讀如縶乾為馬巽為繩故有縶之之象黄者中也牛順物也革柔而堅也九五將遯六二居中而巽以係之故有黄牛之革之象小人用事暗而无謀輕而寡信令而民莫之從威而民莫之服故雖得君而行政不能以自為也必賴君子以濟其欲求得欲從然後惟其所為而莫敢不聽矣故六二上應九五巽以從之冀其為巳留也然君子知彼得志則吾道日消是以翻然説而去

之好遯嘉遯是也小人懼君子之去至於用其忠順之道柔巽之情堅固之意執而留之而不可得也譬如以黃牛之革係焉而不勝其說君子之知幾而不懷祿如此故子曰執用黃牛固志也言小人非能忠順也用其忠順以固君子之心耳可不察歟

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之利有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

九三上體為乾下體為震以陽居剛而在下卦之上

上无其應而連於六二之巽故曰係遯巽為繩故有係象震巽配也乾遇也四陽皆遯而九三最係又比於二而係於巽焉是以謂之係遯也故曰有疾厲疾者害也九三將遯而物或害之六二是也君子之静也介於石其動也不終日仲尼之去魯也不稅冕而行去齊也接淅而行去衛也明日遂行今以陽居剛而體乎乾震見二陰之長將欲遯而去之有所係而不得去危之道也陰長而陽消九三先及是以在遯

為疾在否為包畜故子曰係遯之厲有疾憊也憊也者言其无勇也傳曰執狐心之疑者来讒賊之口持不斷之意者開群枉之門九三之謂矣故曰畜臣妾吉夫九三於遯固為有疾若以遯為畜臣妾之卦則三為吉何者以上而臨下以剛而制柔以乾震而遇巽則无倒持之弊矣或曰名卦曰遯豈得以遯為畜臣妾之卦乎曰易窮則變變則通所以極天下之動也剥之六五豈非剥及尊位乎乃以剥為寵宫人以

卦五陰而奉一陽魚貫而進則六五之象无不利矣遯之九三當二陰之進有危厲之象若以遯為畜臣妾之卦四陽而臨二陰堂階尊嚴則九三之象斯為吉矣離之畜牝牛吉亦猶是也是以穆姜之筮得元亨利正而甍南蒯之筮得黄裳元吉而敗學易者其可以不知此哉故子曰畜臣妾吉不可大事也上尊而下卑可以畜臣妾而已若當大事而小人在内君子在外尊不下際而卑不上行其能濟乎象之所以

有小利貞之辭也

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

九四上體爲乾下體爲兌以陽居柔而在上卦之下應乎初六之艮故曰好遯好情好也下艮上兌有二少相感之象焉體乎剛健舍之而去是以謂之好遯也故曰君子吉小人否以兌則應乎艮以乾則无應乾爲君子兌爲小人君子見幾而作不爲情好之所牽斯爲吉矣小人唯利是視而豈能然哉在卦四陽

為君子而君子之中不能无小人焉則以其體乎兌故也陰欲消陽而陽不能遯也此其所以為否也九五六二下艮上兌其辭曰小人吉大人否亨雖若相反其義一也葢好遯者君子之吉而包承者小人之吉也君子之否所以求亨小人之否則无自而亨矣故子曰君子好遯小人否也大壯九三小人用壯君子罔也之義同說者或以為臧否之否或以為可否之否於義亦通但以由遯而否當是本義易之取義

不一而足若遯者非獨見其不為情好之所牽亦不惡而嚴之意也五之嘉遯亦猶是爾

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

九五乾也以陽居剛而在上卦之中應乎六二之巽故曰嘉遯嘉配偶也九五六二乾巽相應故有嘉偶之象夫情好之私或非其正舍之而去猶若易然至於伉儷之情室家之義幡然而改亦已難矣故曰貞吉以此為貞斯為吉也何者九五六二上乾下巽有

相應之形而无相與之意也或曰遯之九五非君位歟曰何為其然也九五非君則六二无應不得為用事之臣矣爻以象變辭以爻變豈特一端而盡之乎故曰嘉遯貞吉以正志也夫君子與小人如氷炭之不侔薰蕕之不並所以耽於情好牽於係應而陷溺其良心者貪權嗜利而不能自脫故也孟子有言鄉為身死而不受今為宫室之美為之鄉為身死而不受今為妻妾之奉為之鄉為身死而不受今為所識

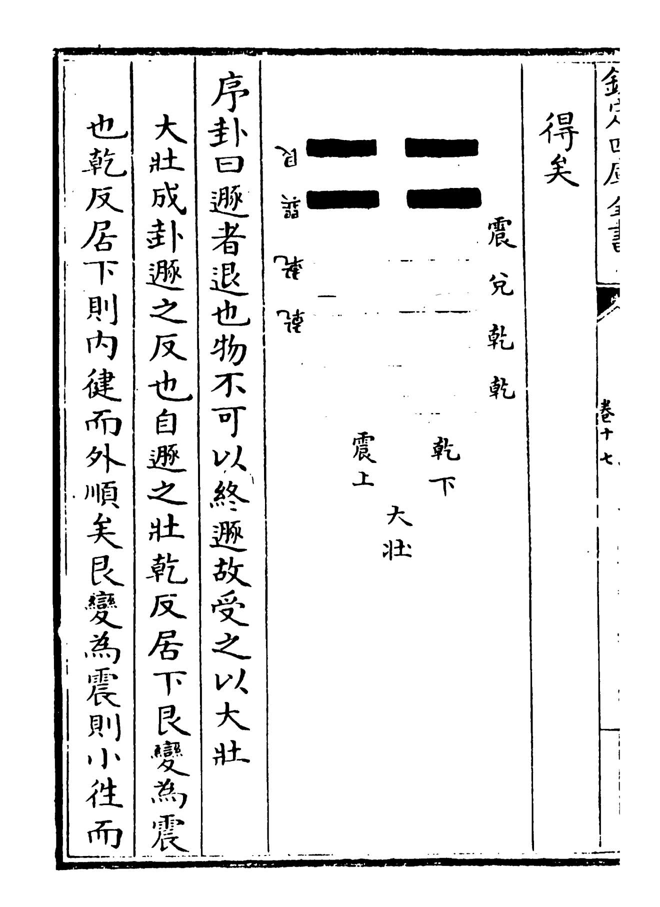
窮之者得我而為之此之謂失其本心然則五之嘉遯君子所以正其志而已矣彼雖欲固吾志之留吾乃欲正吾志之遯是以執用黃牛而莫之勝也或曰何謂君子與小人為好又與之為配乎曰假如邪佞小人得君而用事外之諸臣與之姻婭則是好也職相監臨位相統攝彼有寵於中而善載於外則是嘉也能舍而遯不亦君子之吉乎孔子在衛彌子之妻與子路之妻兄弟也彌子謂子路曰孔子主我衛卿

可得也子路以告孔子曰有命孟子為卿於齊出弔於滕王使葢大夫王驩為輔行王驩朝暮見反齊滕之路未嘗與之言行事也唐李鄘節度淮南與監軍吐突承璀相敬憚由是厚善承璀有寵於憲宗薦之召相鄘鄘不喜由承璀進引疾固辭而罷好遯嘉遯其斯人之謂歟

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

上九乾也以陽居柔下无所應上无所與而在一卦

之外故曰遯肥遯非君子之欲也君臣猜間而道不得行小人得志而禍將及身故退藏以避之可謂君子憂患之時矣憂患之至雖飽食而弗肥及其无憂雖簞瓢而匪瘠九三之係遯九四之好遯九五之嘉遯皆未離乎憂患之域雖欲肥不可得也惟上九一爻超然於塵垢之外无足以累其心而疑其志者謂之肥遯不亦宜乎故曰无不利子曰肥遯无不利无所疑也揚子雲曰山雌之肥其意得乎釋肥遯之義

得矣

震兌乾乾

乾下震上　大壯

艮讀乾讀

序卦曰遯者退也物不可以終遯故受之以大壯

大壯成卦遯之反也自遯之壯乾反居下艮變為震

也乾反居下則内健而外順矣艮變為震則小往而

大来矣四陽得位而居内二陰失勢而居外既大且壯是以謂之大壯也或曰隂陽消長必極其所至而後反二隂之月反為四陽天道之行未嘗有是而聖人象之何哉曰然消息盈虚者天之行也撥亂反正者聖人之功也如使存亡治亂必極其所至而後反則何尊乎聖人何貴乎君子何尚乎六經哉是以乾至上九而受之以用九坤至上六而受之以用六窮則變變則通易之所為作也故曰亢龍有悔與時偕

極乾元用九乃見天則此聖人之志也自遯而壯亦猶是乎

大壯利貞彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

下乾上震成卦曰大壯者初為乾二亦為乾三為兌四為震乾健也震動也陽為大陰為小陽為壯陰為羸乾震皆陽也斯謂之大壯矣乎曰物之大小生於相形埶之強弱本于相輕若乾與震相遇則无餘象

而謂之大壯是乾為大而震為小矣乾為壯而震為羸矣為其有兌象焉為震兌者一為乾者二為偶者二為奇者四是以謂之大壯也故曰大壯大者壯也剛以動故壯也大壯利貞何謂也曰貞者正也凡易言貞與征為相反之辭征猶往也貞猶正也无平不陂无往不復當大壯之時四陽在內二陰在外此強而彼弱矣惟君子能守其正而不廹於小人則小人亦安其分而不謀於君子如是足矣苟恃其強而不

思正固之道則自壯而未可知也故曰大壯則止遯則退也夫剛以動而係之止為其卒乎艮故也君子當遯之時二陰在内則可退而不可進及壯之時二陰在外則可止不可征夫聖人非不欲天下皆君子也以為陰陽消長如晝夜寒暑然窮則變矣故三陽為泰而戒以无往不復四陽為壯而戒以利貞征凶五陽為夬而戒以莫夜有戎者畏其窮也子曰大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣君子以正

守其大則其壯莫弊其動也孰能禦之于斯之時福善禍淫之戒可得而窺好生惡殺之意可得而察裒多益寡扶弱抑強之理可得而驗故曰復其見天地之心乎正大而天地之情可見矣老子曰物壯則老是謂不道不道早已夫所為食者為飽也飽而生疾者有之以懲疾而廢飽者老氏之論也然亦可以為戒矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷者震也天者乾也雷行天下則物被其災雷在天上震驚而已是故君子以禮自防不傷於物所以全其壯也恃其壯而妄行其為遯也猶反掌耳子路問強子曰南方之強與北方之強與寛柔以教不報無道南方之強也君子居之非禮弗履斯為大壯矣

雜卦曰大壯則止

大壯為卦以四陽二陰而成其在六爻以各止其所為義陽止而不迫於陰陰止而不抗於陽如大壯之

時則可矣夫天下不可一日无君子也无君子莫治小人不可一日无小人也无小人莫養君子然君子常寡而小人常衆故陽數常奇而陰數常偶也聖人之心豈惟不欲小人之勝君子亦不欲君子之勝小人何者天道好還未有窮而不變者也當大壯之時雖四陽而二陰然以其數考之多寡適足以相當多寡足以相當是君子之徒半於天下也君子之徒半於天下是天下皆君子也如是而止焉君子小人相

與以治不亦可乎是以大壯諸爻以隂居剛以陽居柔者皆不爭而相與者也以隂居柔以陽居剛者皆不相與而至於爭者也止則為吉爭則為凶大壯之君子豈不念哉

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

初九乾也以陽居剛而在下卦之下上无其應而承於九二二亦乾也乾為健故曰壯于趾壯于趾者其進鋭也大壯之君子既得其位矣然猶有壯趾之象

何也在下而求進者也故曰征凶有孚初既无應於
上所以征者其將廹九四而奪之權乎凶之道也然
居最下之地而敢於孚上人其必有所孚矣初九以
陽居剛其所與者必以陰居柔者也在卦六爻以陰
居柔上六而已上六小人之勢窮者也天下之禍常
生於小人之窮而君子之嗜進者常出力而為之助
是以深懲而痛艾之也詩曰大風有隧貪人敗類其
是之謂乎故曰壯于趾其孚窮也繫辭曰上古穴居

而野處後世聖人易之以宫室上棟下宇以備風雨蓋取諸大壯何也君子之所以為壯者壯于宫室壯于藩籬壯于輿輹屹然有不可動之勢則風雨鳥鼠不能入其舍艱難險阻不能改其度斯為壯矣苟壯于趾欲進而不休豈不易窮哉由是觀聖人一字之義其訓周矣

九二

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

九二乾也以陽居柔而在下卦之中應乎六五之巽

故曰貞吉貞者正也乾巽之相遇剛柔之相與斯為正矣九二止其健而不爭六五喪其羊而无悔二者相濟不失乎中行此所以為吉也故曰九二貞吉以中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也

九三上體為兌下體為乾以陽居剛而在下卦之上應乎上六之艮故曰小人用壯君子用罔罔不用也

乾為君子兌為小人以兌則應乎艮故有用壯之象以乾則无應故有不用之象夫壯也者君子之所以自防也從而用之以與物角則喪其所以為壯者矣然以九居三非常能不用者也故曰貞厲羝羊觸藩羸其角兌為羊羊之為畜其生易藩羝則不字之羊也以兌應艮宜有相與之情而九三上六陰陽偏勝无孳乳之道是以謂之羝羊也按漢書匈奴使蘇武牧羝羝乳乃得歸注曰羝壯也壯羊不能乳也乳猶

有配合之道非絕其類者也羝是不字之羊是以九三上六皆稱羝也羊狠而好鬬群居則喜觸羝羊无牝壯之道飽食无為所以用其壯者惟觸而已九三之羝將觸上六閡於九四而難進故有觸藩羸角之象大壯之君子苟以九三為貞斯有羸角之禍矣此其所以為厲也故子曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也

九四上體為震下體為乾以陽居柔而在上卦之下
下无其應而承於六五之巽故曰貞吉悔亡四之貞
吉與二均耳所以有悔者不中故也乾巽遇也震巽
配也乾震合體以承乎巽彖之所謂剛以動故壯是
也六五之於九四受而不逆故曰藩決不羸陽以四
為藩陰以五為藩九三之来其藩設矣九四之来其
藩既決則四之角不羸故曰壯于大輿之輹輹輿下
横木也坤為大輿震之一畫在坤之下故有輿輹之

象輹壯則輿壯矣輿壯則可以行矣所以然者九四不用其壯故能使六五自决其藩所謂不爭而善勝者也无觸藩之羸而有輿輹之壯焉往而不利故子曰藩决不羸尚往也自四而往其為夬乎夬雖五陽而一陰在上窮則反矣是以君子安於壯而危於夬也或曰三以體兌為羊故有羸角之象四乾震也而係之不羸何哉曰此相因而成文也三以用壯故取羊以為之象自四以往雖无兌象然皆以陰陽相觸

言大壯之義六五者兌之反也故為喪羊三之所敵者四是以皆稱羊也𠃔馬龍戰亦猶是矣

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

六五巽也以陰居剛而在上卦之中上六艮也以陰居柔而在上卦之上應乎九三而止斯為吉矣故子曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也此與臨

之六三咎不長也之義同九三之君子既用罔矣而又曰貞厲上六之小人既觸藩矣而又曰艱則吉此則聖人深探物情知艮兌二少不能持久故防其漸而開其自新也使九三壯而知厲上六困而知艱則大壯之勢夫孰能禦之哉詳字依鄭王本作詳

周易經傳集解卷十七

欽定四庫全書

經部

周易經傳集解卷十八至二十

詳校官侍郎臣李封

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣石鴻翥

謄錄監生臣朱續曾

周易經傳集解卷十八

宋 林栗 撰

離坎艮坤

坤下
離上
晉

離坎震坤

序卦曰物不可以終壯故受之以晉晉者進也

晉之咸卦大壯之變也自壯之晉乾變爲坤震變爲離也乾自咸卦居中上三爻在恒居中下三爻至遯爲上卦至大壯爲下卦周流六虚矣至晉變而爲坤則健而能順也震在咸恒遯大壯上下反復不出中爻至是變而爲離則動而有所麗也所以然者咸恒二卦以君臣夫婦而言遯大壯二卦以君子小人爲義上下之情既交小大之分既正則順而麗乎明者乃大臣之所以事上者也可不務乎故曰物不可以

終壯受之以晉徂徠石氏曰如人有盛大之德乃可以進用於時此說非是果如所論何言不可以終壯乎旣盛而又進殊非易之所以為訓也按雜卦云大壯則止是大壯以止為義也物不可以終止受之以晉亦猶艮後受之以漸斯其旨矣

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

下坤上離成卦曰晉者初為坤二為艮三為坎四為離坤順也離麗也順而麗斯謂之晉已乎曰未也陜為進為行陜為退為止為其有艮坎震之象焉艮坎震三陽也進而行是以謂之晉也離為日坤為地明出地上進而至于日中斯謂之晉已乎曰晉之為卦有諸侯朝陽之象若明出地上進而至于日中以此為晉則舜禹之事也陽為明陰為暗陽為大陰為小大有之所以為朝陽者上乎天也晉之所以為諸侯

者出乎地也為其有艮坎震之象焉是以知其朝王也然則明出地上順而麗乎大明柔進而上行者以近天子之光而已矣晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接何謂也曰坤為土為民有土有民諸侯之象也馬陽物也震坎艮皆陽是以為馬蕃庶也離為日中晝日之象也坤爻三三接之象也中古之事尚矣先儒之所不傳者矣莫得而考之矣說者皆以康侯為安定之義錫馬為褒賞之義愚竊意其不然錫馬當為下

錫上之錫書稱師錫帝禹錫元圭皆下錫上也康侯謚也文武之興盖有錫馬蕃庶而晝三接之寵者故彖辭取之以明人臣自進而上行之義亦猶帝乙歸妹箕子明夷王用享于西山公用享於天子之象也

或曰王者之所以懷諸侯賤貨而貴德厚往而薄來而乃以錫馬蕃庶加之寵遇無乃非其義與曰古者以民之多寡為國之貧富馬之息耗為兵之强弱商周之間王業未定諸侯之去既未有所決當是之時有

見幾而作者錫馬蕃庶以朝于周興王之業於是乎賴寶竊錢做其人也可無以寵異之乎然則晝日三接乃所以懐來諸侯之道也武王至于孟津不期而會者八百國有由然與若晉之所取取其上行之義而已矣故子曰明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也或曰然則文王之事商偽與曰大王肇基王迹王季其勤王家文王誕膺天命以撫方夏大邦畏其力小邦懐其德三

分天下有其二以服事商故孔子曰周之德其可謂至德也已矣蓋言順也何名為偽哉

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明者離也地者坤也離為日又為火火在天上則為大有王者之象也明出地上則為晉諸侯之象也所以然者明出地上有進而麗之象焉火在天上則其明盛矣不可以復進矣在天而言火在地而言明互見之也天子有天下諸侯有一國皆向明而治臨照

其民特有尊卑大小之殊耳是故晉之君子以自昭其明德也臧孫達有言君人者將昭德塞違以照臨百官斯之謂矣

雜卦曰晉晝也

晉之爲卦以明出地上而成其在六爻以晝夜昏明爲義進而遇晝者宜動而不宜止進而遇夜者宜止而不宜行陽爲動陰爲靜陰爲止陽爲行震離爲晝坎艮爲夜初六進而遇艮六二進而遇坎是以貞吉

六三進而遇震六五進而遇離是以悔亡九四進而遇坎上九進而無所遇反而遇坎然皆以陽剛行之是以有危厲之象也晉之為晝斯其義象與

初六晉如摧如吉吉罔孚裕無咎象曰晉如摧如獨行正也裕無咎未受命也

初六坤也以陰居剛而在下卦之下應乎九四四離震也晉之為卦自下而進故以所遇如其義初六進而遇六二之艮故曰晉如摧如艮止也初六方進以

從震而六二止之是以為推如也故曰貞吉貞猶止也陽為行陰為止坤雖在離兌之間而有闔户之象焉進而遇艮欲往何之乎以六之柔體坤之順斯能貞固守之而吉吉也故曰罔孚裕無咎初六之於九四是其所孚矣今也閡於六二而不得進雖有上行之志其誰信之哉忠而不見知信而不見察在於常人豈能無憤愠不平之心乎豈能無憔悴不樂之意乎有一于此未免有咎惟天下之至順為能寛裕自

得不戚戚於退不汲汲於進不怨天不尤人綽綽然有餘裕斯為无咎矣故子曰晉如摧如獨行正也或曰三陰同志何以謂之獨行曰復之諸陰皆復于初而四為獨復履之諸陽皆承乎五而初為獨行蓋言其特立獨行非無朋之謂也見摧而不失其正罔孚而不失其裕斯謂獨行之君子乎乃若六二則有愁如之象焉故曰裕無咎未受命也初居卦之最下雖應乎四而未達乎五四臣也五則君也初六未受君

命故可以優游而自得若已受命而罔孚于上其可以自裕而已乎孟子有言我無官守我無言責則吾進退豈不有餘裕哉斯之謂也

六二晉如愁如貞吉受之介福于其王母象曰受兹介福以中正也

六二艮也以陰居柔而在下卦之中上無其應而介於坤坎之間故曰晉如愁如坎為加憂故有愁如之

象六二不獲乎上進而遇坎退而遇坤是以謂之愁

如也故曰貞吉坎艮皆夜也以艮遇坎靜得其時矣是以為貞吉也故曰受茲介福于其王母坤為母故有王母之象王祖祖母也初六既為坤矣而六三又坤是以謂之王母也以二之中正上無其應下無所與而能固守其貞豈其終困而已乎詩曰靖共爾位好是正直神之聽之介爾景福於王母之尊實臨其上受茲介福宜矣故子曰受茲介福以中正也商周之間抑有其事乎詩云思齊大任文王之母文王

之母周公之王母也周公之母孺子之王母也周公居東可謂愁如矣三年而歸可謂貞吉矣納鴟鴞之詩而啟金縢之書抑王母有其助與何其幡然改也其事無徵意之云爾信以傳信疑以傳疑後之君子幸毋責焉

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

六三下體為坤上體為坎以陰居剛而在下卦之上應乎上九而承于九四三爻皆離而四又震也故曰

衆允離為明震為動坤二陰為衆允信也六三之進遇乎離震而又有應在上其志上行見信于衆宜矣故曰悔亡方晉之時以六居三而體乎坤坎是以有悔為其與上合志為衆所信故得悔亡也孟子有言不信於友不獲於上矣其斯之謂與故子曰衆允之志上行也讀至之字為句絶

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

九四上體為離下體為震以陽居柔而在上卦之下

應乎初六之坤而承於六五之坎其乘六三亦坤坎也故曰晉如鼫鼠鼫大鼠也本或作石鼠之為物晝藏而夜動晝昏而夜明貪黠而畏人首進而尾退今九四一爻進而遇坎退而遇坤坤為黑坎為幽夜之象也而其體離震離為明震為動方陰用事羣動皆息而有眩其明駁其捷跳滑於其間者非鼠而何是故擬諸其形容而象其物宜也或曰鼠者艮之物也而離震取之何哉曰艮之所以為鼠者為夫大明既

升則暗而無覩止而不行也今四之離震在乎坤坎之間是以夜為晝者也震於艮為長謂之鼫鼠不亦宜乎故曰貞厲以此為貞斯為厲矣何者四人臣之謂也明而不中不當其位下據三陰上逼六五竊君之權以行其私真鼫鼠之象也貞而不熏濯百毒隨之矣故子曰鼫鼠貞厲位不當也或曰九四雖有權臣之象而初為貞吉三為悔亡咼據而云然之哉曰為其以陽居柔而初六六三皆以陰居剛也為其以

離始坎以震紳坤也惟其位之不當是以爲鼫鼠而已矣

六五悔亡失得勿恤往吉無不利象曰失得勿恤往有慶也

六五坎也以陰居剛而在上卦之中下無其應而介於離震之間故曰悔亡坎者陷也陷必有所麗以六居五而體乎坎固宜有悔柔進而上行麗乎中正是以悔亡故曰失得勿恤恤憂也坎爲加憂故有勿恤

之象夫離坎配也五居尊位而四上之間二爻皆離也宜無失得之恤矣四應在初上應在三則五之於二爻能勿恤乎然方晉之時明出地上順而麗乎大明則初六六三亦惟五之麗矣四之與上復何往乎故曰往吉無不利六五之於上九所謂信順而尚賢者也志無不利同乎大有矣故子曰失得勿恤往有慶也陜之遇陽斯為慶矣

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑

道未光也

上九離也以陽居柔而在上卦之上應乎六三而乘六五二爻皆坎而三又坤也故曰晉其角角上窮也進至上九不可以復進是以謂之角也坤離為牛上離之終有牛角之象焉上之所遇與九四同皆體乎明而行乎暗者也然三陰方進而四據其衝故有鼫鼠之象既麗乎五則上九為所尚之賢不嫌於爭明矣懼以上窮為戒也故用維用伐邑離為兵坤為邑

故有伐邑之象知進而不知退知得而不知喪者聖人之所戒也維用於伐邑則可矣仲康之征羲和成王之伐管蔡是也故曰厲吉无咎貞吝德之不懐敎化不率而動干戈於邦邑之中可謂厲矣然禁暴戢兵聖人之所不得已也上明而下順威赫而民從又何咎之有哉若以此爲貞則羞吝之道也故孑曰維用伐邑道未光也離爲明坎爲幽上九離也而言未光者上之伐邑五之命也五以幽而麗乎明故邦邑

之中猶有未服而至於用兵若大有之六五巽而麗乎明則有威如之吉而無伐邑之厲矣故曰火在天上大有明出地上者其光之小大近遠信乎不侔矣

坤震坎離

明夷

離下
坤上

坤艮坎離

序卦曰晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷

也

明夷為卦晉之反也自晉而明夷離反居下坤反居上上下相易而成卦也離為明坤為地明入地中是以謂之明夷也夷者傷也晉之上九可謂窮矣進而不已必有所傷是故受之以明夷也晉之上九反居明夷之初飛而垂其翼行而不暇食非過傷之故乎

或曰明出地上晉明入地中明夷易之序例若皆明白洞達如此則學者可以無疑矣曰揚子雲有言天

俄而可測則其覆物也淺矣地俄而可度則其載物也薄矣聖人之言遠如天賢人之言近如地賢人之言尚不可以俄而度又況於聖人之經乎若皆明白如此中人之智可以不問而知然則文王周公孔子之所盡心者何哉

明夷利艱貞彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

下離上坤成卦曰明夷者初為離二為坎三為震四為坤離明也坤地也明入地中謂之晦可也何目為夷哉為其有坎震之象焉震動也坎陷也動而陷焉是以謂之夷也是故坎之於人也為憂為病為痛為血於馬也為曳於輿也為眚皆傷夷之義也明夷利貞貞何謂也曰明夷之世上下皆明夷也然有二義焉有喪其明者商王紂是也有晦其明者文王箕子是也文王箕子惟能艱難而守其正是以晦其明而

至於利也若商紂者湯然自恣不能艱貞是以夷其明而至於亡也故孔子曰内文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也内難而能正其志箕子以之離爲文明坤爲柔順坎爲險難離爲心志内潛文明外示柔順故能蒙大難而不滅其明遭内難而不失其正非文王箕子其誰當之文王之蒙大難者羑里之事也箕子之正其志者囚奴之事也文王之造周箕子之傅商艱貞之利也孔子言利艱貞於文

王箕子之閒蓋兼而明之也

象曰明入地中明夷君子以涖衆用晦而明

明入地中已解在前君子以涖衆用晦而明者法明夷之象也凡易之象取之不一而足剥之以宫人寵遯之畜臣妾吉亦猶是也古之聖人垂旒黈纊収視反聽不出户而知天下不窺牖而見天道者其用晦而明乎或曰晉之象曰君子以自昭明德明夷之象曰君子以用晦而明何其相戾也曰夫言豈一端已

哉君德不昭民何所視王明不晦下何所容子曰顯諸仁藏諸用亦其義也

雜卦曰明夷誅也

明夷為卦以明入地中而成其在六爻以君子懼誅為義何則夷之為言傷也誅也滅也明夷之世明者見傷傷而不已誅滅隨之是以君子懼之也子曰易之興也其于中古乎其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事也是故學者言明夷皆以商之事也

明夷之離為周而坤為商矣明夷之六五曰箕子之明夷利貞蓋自周公以來固已著之爻辭以示後世而孔子又以文王箕子申而明之言文王者六二是已言箕子者六五是已由是而推則九三之為武王上六之為商王受可知已然古今學者固已疑六五非箕子之爻至於六二以為文王尤所不信夫周公舉其一仲尼舉其二居千載之下而不能以三隅反无以見周公孔子矣

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也

初九離也以陽居剛而在下卦之下應乎六四而承於六二二爻皆坎而四又坤也故曰明夷離為明坤為晦坎為幽體文明之資而潛幽晦之地是以謂之明夷也故曰于飛垂其翼君子于行三日不食離為飛鳥鳥居高志遠而在卦之最下故有于飛垂其翼之象陽為行為君子離為日為食食所以養陰也離

爻三而初九六四[illegible]队不相與故有于行三日不食之象飛之為言不敢集也行之為言不敢留也既飛而又垂其翼懼不免於矰弋也既行而又廢其食懼不免於刑戮也故曰有攸往主人有言初之所往即遇二也二於初為鄰四於初為主初離也二四皆坎也舍四而從二四得无言乎初之舍四而從二何也四之坎有坤象馬拒人於千里之外矣以坤制坎以土制水兑澤之象也兑為口是以知其有言也昔

者伯夷太公避紂而逃於海濵所謂飛而垂翼行而不食者也聞文王作興曰盍歸乎來所謂有攸往者也然太公猶不敢翻然歸周而託於渭水之遇伯夷旣歸周而深議武王之舉至於不食其粟懼主人之有言也故子曰君子于行義不食也言不食則可以行若食焉而避其難非聖人之所許也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

六二坎也以陰居柔而在下卦之中上无其應而介於初三之離三又震也故曰明夷離為明坎為傷是以謂之明夷也故曰夷於左股股下體之上左不用之處也明夷以傷為義故近取諸身而有首足心腹之象焉初二為股三四為腹五上為首六四謂之左腹上六謂之大首是也初三為右二四為左者右強而左弱以壯而陰羸也吉事尚左凶事尚右者文武異宜故剛柔異尚也說者以左為陽右為陰則失之

矣夷于左股言雖傷而未害也故曰拯馬壯吉拯救也本或作拼音升舉也出於險陷之中又得馬壯後可以脱於難矣坎為陷震於馬為作足故有用拯馬壯之象馬既壯矣左股之痛豈害於行耶是以係之吉也昔者文王北面為臣居脯醢炮烙之間而親被囚居之厄可謂夷于左股矣呂召閎散之徒相與治其政而和其民卑辭厚幣以脱其難商之君臣如殺文王不足以遏其勢而適足以召其師故釋而歸

之可謂用拯馬壯吉矣子曰六二之吉順以則也其文王之謂乎

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

九三下體為離上體為震以陽居剛而在下卦之上應乎上六之坤而介於二四之坎四又坤也故曰明夷于南狩南明方也狩從禽也離為明震為動故有南得之象狩于南方可謂明且動矣而猶曰明夷云

者其所遇皆坤坎也故曰得其大者大首上六也以震遇坤斯得之矣或曰乾為首而坤稱之何哉曰五上天位也以象言之則乾為首以位則上為首為其居上卦之上是以謂之大首也古者謂君元首明夷之大首非商王之謂乎故曰不可疾貞疾速也以速為貞則不達矣震為決躁故有疾貞之戒焉此聖人之所以須天命而世俗之所謂陰謀者也詩云於鑠王師遵養時晦可謂明夷于南狩矣文王受命有此

武功可謂得其大首矣匪棘其欲遹追來孝可謂不可疾貞矣文王三分天下有其二以服事商武王觀兵孟津不期而會者八百國皆曰紂可伐矣王曰女未知天命乃復歸然孔子猶曰武盡美未盡善也其不可疾貞之義歟故予曰南狩之志乃大得也拘係之乃從維之文王之志也夫

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意矣

六四上體爲坤下體爲坎以陰居柔而在上卦之下
應乎初九之離故曰入于左腹三四居中腹之象也
四本與上同體而九三與之同位入于左腹之象也
三有離體四有坤體坤爲腹離亦爲腹三陽而四陰
是以謂之左腹也左手足不如右强左耳目不如右
明左静而右動左逸而右勞居腹之左是安逸而无
爲者也人之常情好安而惡危好動而惡静好逸而
惡勞干戈之事非其所欲也開之於安逸之塗則雖

勞而不怨示之以生全之意則雖死而不避入于左腹之謂也極之於塗炭之中而措之於袵席之上其有不入者乎以陰求陽以暗求明物之情也六四上无所戴並比九三如水之就下矣故曰獲明夷之心于出門庭心為火離之物也九三為離初九亦為離以九三之離而配六四之坎所謂赤心而置人腹中者也以六四之坎而配初九之離是為獲明夷之心矣出門庭謂初九也同人豫初九皆有出門之象焉

夫初九曰飛而垂其翼行而不暇食以明夷爲心而出自門庭者也茍非入于左腹何以獲其心乎得其心斯入其腹入其腹斯得其心矣君子謂之心小人謂之腹或曰何謂也曰君子者民之所視以爲休戚者也庶民者君子之所視以爲去就者也君子從之則庶民歸之庶民從之則君子歸之矣伯夷太公之稱曰盍歸乎來吾聞西伯善養老者而孟子則曰天下之父歸之其子焉往豈非相爲去就也哉周自后

稷公劉太王王季積德累功仁及草木至於文王視民如傷可謂入于左腹矣史記稱商

少師强抱樂器而奔周又稱微子抱祭器而適周此則所謂獲明夷之心于出門庭者乎故曰雖有周親不如仁人武王克商未及下車歸馬放牛示弗復用以此見商之餘民厭苦兵革而思樂息肩故武王之順其心如此也楚靈小曰尚有天下民患王之無厭也故從亂如歸為人上者可不鑒哉或曰予言初與四相與

於此又言離坎相配何也曰初之所以不獲於四者以坤之制坎也九三之震既出乎坤而入于左腹矣坎之下交於離固其所也獲明夷之心又以微子言之何也曰伯夷太公微子皆明夷之心也失於商而獲於周均也自其飛而垂翼行而不食則係之伯夷太公自其獲之于出門庭則係之微子先後之序遠近之别也豈不然哉

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

六五艮也以陰居剛而在上卦之中下无所應上无所與而介於坤坎之間故曰箕子之明夷五天位也以六居之明則為順暗則為弱今六五體艮而在坤坎之間暗弱之象衰季之王也然明夷之終既已失位故不得居五而係之上六則五者蓋其未失位之時也而以箕子當之者箕子為之奴則主存與存也比干諫而死則主亡與亡也然則夫子所稱三仁坤之三爻其當之矣故曰利貞此彖之所謂利艱貞者

也坤為坎晦為幽艮為止故有艱貞之象夫箕子之所為佯狂因奴蒙恥而不去者葢欲傳商之祀而不亡也歟程嬰與公孫杵臼議曰立君與死孰難曰死易立君難微子去之去而已矣比干死之死而已矣夫箕子者既欲不去又欲不死此所以為難也王氏曰比干貞而不利微子利而不貞而利貞者箕子而已武王既有天下箕子為之陳洪範則九疇之敘不失其傳受封朝鮮繼嗣綿遠則成湯之後不替其祀

茲非利與故子曰箕子之貞明不可息也息者生息也易言與消息為反對之辭蓋言箕子所以利於貞者其明可消而不可息也不息則其明全矣由是言之三仁之中惟箕子為無閒

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

上六坤也以陰居柔而在上卦之上應乎九三三離震也故曰不明晦晦昧也明非晦不明其晦也諸爻

皆曰明夷上六獨曰不明晦者自二至五有震坎艮之象焉震坎艮陽也陽為明而皆下於坤是以謂之明夷也上六之坤乃自為之是以謂之不明晦也故曰初登于天後入于地上天位故有初登之象上六體坤故有後入之象所以然者九三之離方出于上六非其敵也宜其後入于地矣故子曰初登于天照四國也後入于地失則也以言興亡之係乎明暗也如此文王為順則而商王為失則豈不然哉或曰文

王重易而以明夷之九三自居是何用心哉曰此天地自然之象數也而文王豈能增損之哉文王之重易也離居坤下謂之明夷及其分為六爻也既有上六明夷之主必有九三平亂之臣六四之庶民豈無厭亂之情初九之君子宜有見幾之作六五之位尚存則有明哲保身之士六二之位未改則有遵養時晦之君誰非文王與紂之事而古今興亡之際何獨不然耶

周易經傳集解卷十八